宋史新編

宋史新編卷二十七　　志十三

明南京戸部主事莆田柯維騏著

禮二

封禪太宗立之八年泰山父老詣闕請東封帝厚賜遣之明年復請宰臣宋琪等三上表請乃允隨以宫殿災罷真宗大中祥符元年兖州父老及諸道貢士詣闕請宰臣王旦等率内外文武官吏蕃夷僧道父老二萬餘人五表請乃允詔十月封泰山是月帝蔬食止樂以二十四日辛亥行事遣使詣岳州采三春茅以玉爲玉牒聯以金繩緘以玉匱置石䃭中正坐配坐用玉冊六其

匱纏以金繩封以金泥印以受命寶又用金鑄寶曰天
下同文以封䃭際玉冊文曰嗣天子臣某敢昭告于昊
天上帝臣嗣膺景命昭事上穹昔太祖揖讓開基太宗
憂勤致治廓清寰宇混一車書固抑升中以延積慶元
符錫祚衆寶效祥異域咸懷豐年屢應虔修封祀祈福
黎元謹以玉帛犧牲粢盛庶品備茲禋燎式薦至誠皇
伯考太祖皇帝皇考太宗皇帝配神作主尚享玉牒文
見本紀明日壬子禪祭皇地祇于社首山玉冊文曰嗣
天子臣某敢昭告于皇地祇無私垂祐有宋肇基命惟
天啓慶賴坤儀太祖神武威震萬㝢太宗聖文德綏九

北臣恭膺寶命纂承丕緒穹昊降祥靈符下付景祚延
鴻祕文昭著八表以寧五兵不試九穀豐穰百姓親比
方輿所資涼德是愧溥率同詞縉紳協議因以時巡亦
既肆類躬陳典禮祇事厚載敦孝祖宗潔誠嚴配以伸
大報聿脩明祀本支百世黎元受祉謹以玉帛犧牲粢
盛庶品備茲禋瘞式薦至誠皇伯考太祖皇帝皇考太
宗皇帝配神作主尚饗畢事大赦天下改乾封縣曰奉
符縣帝往還四十七日未嘗遇雨雪嚴冬之候景氣恬
和羣應紛委政和中臣民屢請東封蔡京當國將講封
禪以文太平預具金繩玉檢及他物甚備造舟四千艘

雨具亦千萬計迄不能行
汾陰后土真宗東封又明年以羣臣請詔許四年春祀
汾陰后土乃以二月辛酉行事玉冊文曰嗣天子臣某
敢昭告于后土地祇恭惟位配穹昊化敷品彙瞻言分
壤是宅景靈備禮親祠抑惟令典肇啓皇宋混一方輿
祖禰紹隆承平兹久眇躬纘嗣勵翼靡遑厚德資生綿
區允穆淸寧孚祐戴履蒙休申錫寶符震以珍物爰遵
時邁巳建天封明察禮均有所未答櫛沐祇事用致其
恭夷夏駿奔瓚牲以薦肅然鄉上對越坤元式祈年豐
懋昭政本兆民樂育百福蕃滋介祉無疆敢忘祗畏恭

以琮幣儀牲粢盛庶品備玆瘞禮皇伯考太祖皇帝皇考太宗皇帝侑神作主尚享諸儀大略如東封

太淸宮大中祥符六年亳州父老等三千三百人詣闕請朝謁太淸宮羣臣表請從之七年正月二十一日朝謁奉上太上老君混元上德皇帝加號册寶玉匱金繩如封禪儀初大中祥符元年正月乙丑帝謂輔臣曰朕去年十一月二十七日夜將半方就寢忽室中光耀見神人星冠絳衣告曰來月三日宜於正殿建黃籙道場一月將降天書大中祥符三篇朕竦然起對已復無見命筆識之自十二月朔卽齋戒於朝元殿建道場以佇

神貺道皇城司奏左承天門屋南角有黃帛曳鴟尾上帛長二丈許緘物如書卷纏以青縷三道封處有字隱隱蓋神人所謂天降書也王旦等皆再拜稱賀帝即步至承天門瞻望再拜遣二內臣升屋奉之下旦跪奉而進帝再拜受之親奉安輿導至道場帛上有文曰趙受命興於宋付於眘居其器守於正世七百九九定緘書甚密抉以利刀方起其書黃字三幅詞類書洪範老子道德經始言帝能以至孝至道紹世次諭以清淨簡儉終述世祚延永之意讀訖帝復跪奉緘以所緘帛盛以金匱丙寅群臣入賀賜宴帝與輔臣皆蔬食遣官奏告

天地宗廟社稷及京城祠廟遂改元四月辛卯朔天書再降内中功德閣六月八日封祀制置使王欽若奏天書降泰山林木上授中使捧詣闕帝趣召輔臣曰朕五月丙子夜復夢鄉者神人言未敢宣露今果與夢協其文曰汝崇孝奉育民廣福錫爾嘉瑞黎庶咸知祕守斯言善解吾意國祚延永壽歷遐歲封禪日皆奉以升壇置正位之東自是凡舉大禮皆如之天禧元年正月詔以十五日行宣讀天書之禮有司設次天安殿中位玉皇像置錄本天書於東聖祖板位于西建金籙道場三晝夜其日三鼓帝詣道場焚香再拜西向立百官朝服

升殿攝中書令任中正跪奏嗣天子臣某謹與宰臣等
宣讀天書講求聖意虔恩睿訓撫育生民攝太尉向敏
中宣讀每句已即詳繹其旨言上天訓諭之意攝中書
令王欽若錄之宣讀畢攝侍中張旻跪奏嗣天子臣某
敢不虔遵天命又取功德閣天書泰山天書宣讀如上
儀帝自作欽承寶訓述以示中外先是帝於大中祥符
五年十月語輔臣曰朕夢降神人傳玉皇之命云先令
汝祖趙玄朗授汝天書令再見汝如唐朝恭奉玄元皇
帝翌日復夢神人傳天尊言吾坐西斜設六位以候是
月即於延恩殿設道場五鼓一籌先聞異香頃之黃光

滿殿薇燈燭覩靈仙儀衛天尊至朕再拜殿下俄黃霧
起須臾霧散由西陛升見侍從在東陛天尊就坐有六
人揖天尊而後坐朕欲拜六人天尊止令揖命朕前曰
吾人皇九人中一人也是趙之始祖再降乃軒轅皇帝
凡世所知少典之子非也母感電夢天人生於壽丘後
唐時奉玉帝命七月一日下降總治下方主趙氏之族
今已百年皇帝善爲撫育蒼生無怠前志即離坐乘雲
而去王旦等皆再拜稱賀即命參知政事丁謂等與禮
官脩崇奉儀注閏十月制九天司命保生天尊號曰聖
祖上靈高道九天司命保生天尊大帝聖祖母號曰元

天大聖后七年九月卽滋福殿設玉皇像八年正月朔
詣玉清昭應宮奉表奏告上玉皇大帝聖號曰太上開
天執符御曆含眞體道玉皇大天帝奉刻玉天書安寶
符閣以帝御容侍立于側天禧元年正月朔上玉皇聖
號寶冊二日詣景靈宮上聖祖天尊大帝徽號寶冊二
月王旦等詣兖州太極觀奉冊上聖祖母懿號徽宗政
和六年九月朔詣玉清和陽宮奉玉冊玉寶上玉帝尊
號曰太上開天執符御曆含眞體道昊天玉皇上帝明
年五月又上地祇徽號曰承天效法厚德光大后土皇
地祇徽宗崇尚道教制郊祀大禮以方士百人執威儀

前引分列壇下政和三年冬至祀圜丘太師蔡京奏天
神降格實爲大慶乞付史館帝出手詔播告天下製天
眞示現記詔以天神降日爲天應節即其地建迎眞宮
明年夏至躬祀方丘又製神應記略云羽衛多士奉輦
武夫與陪祀官顧瞻中天有形有像若人若鬼持矛執
戟列於空際見者駭愕又先時用方士魏漢津之說鑄
鼎九於中太一宮南爲殿奉安之復於帝鼐之宮立大
角鼎星祠既又奉安九鼎於九成宮事具五行志六年
用方士王仔昔議定鼎閣於天章閣從九鼎奉安之八
年復用方士言鑄神霄九鼎奉安於上淸寶籙宮

至聖文宣王廟太祖因周之舊增脩塑先聖亞聖十哲像畫七十二賢先儒二十一人像于東西廡木壁親製先聖亞聖贊餘命文臣爲之其春秋二丁及仲冬上丁貢舉人謁先聖先師命官釋奠皆如舊典廟門立戟十六枝用一品之禮冕服九旒非如唐開元用王者袞冕也皇帝幸國子監則謁廟眞宗東封幸曲阜謁孔廟酌獻服鞾袍廟內外設黃麾仗有司定儀肅揖帝特展拜親製贊刻之石孔林樹擁道帝降輿乘馬設奠於墓再拜追謚玄聖文宣王詳見孔宜傳明年詔封十哲爲公七十二弟子爲侯先儒爲伯或贈官親製玄聖文宣王

贊顏子以下宰臣分贊後改至聖避國諱也釋奠故事以祭酒司業博士充三獻後以三公行事大中祥符三年以判監孫奭請備差太尉太常光祿卿充三獻又頒釋奠儀注并祭器圖於諸路仁宗詔釋奠用登歌謁廟特再拜自是有再拜禮熙寧中封孟軻鄒國公議者請與顏子並配禮官言孟子於孔門當在顏子之列宜塑像配食至於荀況揚雄韓愈皆發明先聖之道有益學者宜繪像加封爵以世次先後從祀從之荀況等並封伯崇寧初以王安石配享列孟軻之次已而辟廱文宣王殿以大成爲名改用冕十二旒服九章執圭立戟並

如王者之制大觀元年以大司成強淵言令每歲貢士始入辟雍並以元日行釋菜禮二年禮局言史記弟子傳曰受業身通六藝者七十有七人家語曰七十二弟子皆升堂入室按唐會要七十七人開元禮止七十二人去取不一本朝議臣斷以七十二子之説取琴張等五人去公夏首等十人今以家語史記參定焉政和三年封王安石舒王子雱臨川伯從祀五年詔鄒縣孟子廟以樂正子配享公孫丑以下從祀皆擬定封爵靖康初詔安石降從祀紹興十三年臨安太學成高宗臨幸作先聖及七十二弟子贊冠以序文御書揭殿廡後又

刻石監中以碑本徧賜郡學孝宗幸學去王雱畫像理宗幸學詔以周敦頤張載程顥程頤朱熹從祀黜王安石先是熹封國公及是敦頤載顥頤並封伯與道統十三贊賜國子監宣示諸生景定中皇太子請學從其請以張栻呂祖謙從祀並封伯咸淳三年詔封曾參郕國公孔伋沂國公配享封顓孫師陳國公升十哲復以邵雍司馬光列從祀其序兗公顏回郕公曾參沂公孔伋鄒公孟軻居正位之東面西向北上為配位費公閔損薛公冉雍黎公端木賜衛公仲由魏公卜商居殿上東面西向北上鄆公冉耕齊公宰予徐公冉求吳公言偃

陳公顓孫師居殿上西面東向北上為從祀東廡金鄉侯澹臺滅明任城侯原憲汝陽侯南宮适萊蕪侯曾點須昌侯商瞿平輿侯漆雕開睢陽侯司馬耕平陰侯有若東阿侯巫馬施陽穀侯顏辛上蔡侯曹卹枝江侯公孫龍馮翊侯秦祖雷澤侯顏高上邽侯壤駟赤成邑侯石作蜀鉅平侯公夏首膠東侯后處濟陽侯奚容點富陽侯顏祖洛陽侯句井疆鄄城侯秦商即墨侯公祖句茲武城侯縣成沂源侯燕伋宛句侯顏之僕建成侯樂欬堂邑侯顏何林慮侯狄黑鄆城侯孔忠徐城侯公西點臨濮侯施之常華亭侯秦非文登侯申棖濟陰侯顏

噲泗水侯孔鯉蘭陵伯荀況睢陵伯穀梁赤萊蕪伯高
堂生樂壽伯毛萇彭城伯劉向中牟伯鄭衆緱氏伯杜
子春良鄉伯盧植滎陽伯服虔司空王肅司徒杜預昌
黎伯韓愈河南伯程顥新安伯邵雍溫國公司馬光華
陽伯張栻凡五十二人並西向西廡單父侯宓不齊高
密侯公冶長北海侯公晳哀曲阜侯顏無繇共城侯高
柴壽張侯公伯寮益都侯樊須鉅野侯公西赤千乘侯
梁鱣臨沂侯冉孺沭陽侯伯虔諸城侯冉季濮陽侯漆
雕哆高苑侯漆雕徒父鄒平侯商澤當陽侯任不齊牟
平侯公良孺新息侯秦冉梁父侯公肩定聊城侯鄡單

祁鄉侯罕父黑淄川侯申黨獻次侯榮旂南華侯左人郢朐山侯鄭國樂平侯原亢肸城侯廉潔博平侯叔仲會高堂侯邦巽臨朐侯公西輿如內黃侯蘧瑗長山侯林放南頓侯陳亢陽平侯琴張博昌侯步叔乘中都伯左丘明臨淄伯公羊高乘氏伯伏勝考城伯戴聖曲阜伯孔安國成都伯揚雄岐陽伯賈逵扶風伯馬融高密伯鄭玄任城伯何休偃師伯王弼新野伯范甯汝南伯周敦頤伊陽伯程頤郿伯張載徽國公朱熹開封伯呂祖謙凡五十二人並東向初大觀中禮部太常寺請自昔著名籍數者畫像兩廡加賜封爵於是封風后箕子

周大夫商高大撓隷首容成常儀鬼俞區商巫咸並爲
公封晉史蘇秦卜徒父晉卜偃魯梓愼晉史趙魯卜楚
丘鄭裨竈趙史墨周榮方齊甘德魏石申漢鮮于妄人
耿壽昌夏侯勝京房易奉李尋張衡周興單颺樊英晉
郭璞宋何承天北齊宋景業隋蕭吉臨孝恭張胄玄周
王朴並爲伯漢鄧平劉洪魏管輅吳趙達宋祖沖之後
魏商紹北齊信都芳許遵隋耿詢劉焯劉炫唐傅仁均
王孝通瞿曇羅李淳風王希明李鼎祚邊岡漢郎顗襄
楷並爲子封司馬季主洛下閎嚴君平魏劉徽晉姜岌
張丘建夏侯陽後周甄鸞隋盧大翼並爲男中書舍人

張邦昌所定也尋詔以黃帝爲先師禮部員外郎吳時言書畫之學教養生徒使知以孔子爲師此道德之所以一也請春秋釋奠止令書畫博士量率生員陪與執事庶使知所宗師醫學亦準此從之

昭烈武成王廟自唐立太公廟上元初封爲武成王始置亞聖十哲等從祀後又加七十二弟子建隆三年詔脩廟與國學相對乾德元年帝幸廟歷觀圖壁指白起曰此人殺已降不武之甚何受享於此命去之大中祥符元年加謚昭烈慶曆儀自張良管仲而下依舊配享不用建隆升降之次宣和五年禮部言從祀未經封爵

之人管仲以下擬封侯伯釋奠日以張良配享殿上管仲孫武樂毅諸葛亮李勣並西向田穰苴范蠡韓信李靖郭子儀並東向東廡白起孫臏廉頗李牧曹參周勃李廣霍去病鄧禹馮異吳漢馬援皇甫嵩鄧艾張飛呂蒙陸抗杜預陶侃慕容恪宇文憲韋孝寬楊素賀若弼李孝恭蘇定方王孝傑王晙李光弼並西向西廡吳起田單趙奢王翦彭越周亞夫衛青趙充國寇恂賈復耿弇段熲張遼關羽周瑜陸遜羊祜王濬謝玄王猛王鎮惡斛律光王僧辯于謹吳明徹韓擒虎史萬歲尉遲敬德裴行儉張仁亶郭元振李晟並東向凡七十二人紹

興十一年以管仲至郭子儀十八人祀殿上乾道六年
升李成於堂上降李勣於李晟位次仍以曹彬從祀言
者謂李勣邪說誤國唐祀幾滅李晟有再造勳云
先代帝王祠廟及陵墓太祖即位詔脩帝王祠廟重定
配享女媧祠在晉州之配太昊以金提勾芒配祠在陳
州炎帝以祝融配祠在衡州黃帝以后土風后力牧配
祠在坊州高陽以玄冥配祠在澶州高辛以稷配祠在
宋州唐堯以司徒禼配祠在鄆州虞舜以繇配祠在道
州夏禹以伯益配祠在越州商帝成湯以伊尹配祠在
河中府中宗太戊以伊陟臣扈配祠在大名府高宗帝

武丁以甘盤傅說配祠在陳州周文王以師鬻熊配武王以召公祀成王以周公旦唐叔升虞叔配康王以太公畢公配秦始皇帝以李斯蒙恬王翦配漢高帝以蕭何配文帝以周勃陳平劉章宋昌配景帝以周亞夫竇嬰申屠嘉晁錯配武帝以公孫弘衛青霍去病金日磾配宣帝以丙吉魏相霍光張安世配以上至周文王十帝祠在長安後漢世祖以鄧禹吳漢耿弇賈復配明帝以東平王蒼桓榮配章帝以牟融趙意宋安配以上二廟並在河南府魏武帝以鍾繇荀攸程昱配廟在相州文帝以賈詡王朗曹眞辛毗配晉武帝以羊祜張華王

沐什頭配二廟在河南府後魏孝文帝以王祥王肅長孫晟配後周文帝以宇文憲蘇綽燕公于謹盧辯配二廟在潞州隋高祖以牛弘高頴賀若弼配廟在鳳翔府唐高祖以河間王孝恭殷開山劉政會淮南王神通配廟在耀州太宗以長孫無忌房玄齡杜如晦魏徵李靖配廟在京兆府明皇以張說郭元振王琚配廟在河中府肅宗以苗晉卿裴冕配廟在京兆府憲宗以裴度杜佑李愬配廟在同州宣宗以夏侯孜白敏中馬植配廟在耀州朱梁太祖以劉鄩敬翔葛從周袁象先配後唐莊宗以郭崇韜李嗣昭符存審配明宗以霍彥威安重

進任圜配石晉高祖以桑維翰趙瑩配以上並在河南府將吳蜀未平閒有缺者政和新儀無大增損其帝王陵墓自建隆初詔郡國置戶以守乾德中詔諸陵廟給祭器又定太昊女媧炎帝黄帝顓頊高辛堯舜及三代以來創業守成諸陵置五戶或三戶或兩戶有差春秋祀太牢或歲一祀或三歲一祀周桓王景王威烈王及歷代衰替諸君禁樵採開寶三年詔西京鳳翔雄耀等州周文成康三王秦始漢高文景武元成哀七帝後魏孝文西魏文帝後周太祖唐高祖太宗中宗肅代德順文武宣懿僖昭諸帝凡二十七陵嘗被盜發者有司備

法服常服各一襲具棺槨重葬所在長吏致祭若乃功
臣烈士之墓建隆亦有優詔乾德中又第其優劣以孫
臏晏嬰程嬰公孫杵臼樂毅曹參陳平韓信周亞夫衛
青霍去病霍光蜀昭烈帝關羽張飛諸葛亮房玄齡長
孫無忌魏徵李靖李勣尉遲恭渾瑊段秀實等爲上各
守冢三戶趙簡子孟嘗君趙奢丙吉高士廉唐儉岑文
本馬周爲次各二戶慕容德裴寂元稹又爲次各禁樵
採開發者亦重葬累朝凡帝王陵廟及名臣賢士義夫
節婦墳隴處敕脩葺眞宗青州建太公廟兗州建周公
廟孔子墓增二千戶裴度墓置三戶哲宗祀顏眞卿墓

高宗越州祠句踐以范蠡配此其大者也
諸祠廟自開寳皇祐以來凡天下名在地理功及生民
宫觀陵廟名山大川能興雲雨者竝加崇飾增入祀典
熙寧復詔諸神祠無爵號者賜廟額已賜額者加封爵
徽宗時言者謂歸州屈原廟封清烈公在潭州者封忠
潔侯永康軍李冰廟已封廣濟王近乃封靈應公宜取
一高爵爲定悉改正之他皆倣此其後新立廟若何承
矩李允則守雄州曹瑋帥秦州李繼和節度鎮戎軍則
以有功一方者也韓琦在中山范仲淹在慶州孫冕在
海州則以政有威惠者也王承偉築祁州河隄張夏築

錢塘江岸則以爲人除患者也封州曹覲德慶府趙師旦邕州蘇緘恩州董元亨馬遂則死於亂賊者也若王韶於熙河李憲於蘭州劉滬於水洛城郭成於懷慶軍折御卿於嵐州王吉於麟州各以功業建廟寇準死雷州人憐其忠而趙普祠中山韓琦祠相州則以鄉里皆載祀典神宗當皇嗣未立也封程嬰成信侯公孫杵臼忠智侯立廟絳州高宗時言者表韓厥之功乃立祚德廟並祀後累封嬰疆濟公杵臼英略公厥啓侑公升爲中祀淳熙中用靜江守臣張栻請堯山虞山二祠增入祀典他嶽瀆城隍仙佛諸神與凡後往往由禱應而封

賜之死難之臣立廟尤多不能悉錄

宗廟之制建隆初兵部尚書張昭等奏堯舜禹皆五廟二昭二穆與其始祖也商六廟昭穆之外祀契與湯也周七廟親廟之外祀太祖與文武也漢初立廟悉不如禮魏晉始復七廟江左相承然七廟猶虛太祖之室隋文但立高曾祖禰四廟而已唐沿隋立親廟梁氏而下不易其法稽古之道斯為折衷伏請崇建四代廟室從之太宗祔廟判太常禮院李宗訥等言按爾雅有考妣王父母曾祖王父母高祖王父母及世父之別以此觀之唯父母得稱考妣今請僖祖止稱廟號順祖而下即

依爾雅之文下尚書省議戶部尚書張齊賢等言漢書爲人後者爲之子所以尊本祖而重正統也宗廟中無伯氏之稱唐及五代有之蓋禮官之失非正典也太祖升諸祖室宜稱孝孫孝曾孫嗣皇帝太宗室稱孝子嗣皇帝其爾雅考妣王父之文亦不爲宗廟言也下禮官議議曰按春秋正義躋魯僖公云禮父子異昭穆兄弟昭穆同此明兄弟繼統同爲一代又魯隱桓繼及皆當穆位又尚書盤庚有商及王史記云陽甲至小乙兄弟四人相承故不稱嗣子而曰及王明不繼兄之統也又唐中睿皆處昭位敬文武昭穆同爲一世伏請太祖室

曰皇伯考妣太宗室曰皇考妣每大祭太祖太宗昭穆同位祝文竝稱孝子詔都省復集議曰古者祖有功宗有德若先有其實而後正其名今太祖太宗則百世不祧之廟矣若太宗不得自爲世數何以得爲宗乎不得爲宗何以得爲百世不祧之主乎翰林學士宋湜言三代而下兄弟相繼無昭穆異位者詔禮官詳議禮官言按祭統曰祭有昭穆者所以別父子遠近長幼親疎之序而無亂也公羊傳公孫嬰齊爲兄歸父之後春秋謂之仲嬰齊何休云弟無後兄之義爲亂昭穆之序失父子之親故不言仲孫明不以子爲父孫晉賀循議兄弟

不合繼位昭穆云商人六廟親廟四并契湯而六比有兄弟四人相襲爲君者便當上毀四廟乎如此四世之親盡無復祖禰之神矣溫嶠議兄弟相繼藏主夾室之事云若以一帝爲一世則當不得祭於禰乃不及庶人之祭也又按太宗享祀太祖二十有二載稱曰孝弟此不易之制又安可追改乎唐玄宗謂中宗爲皇伯考德宗謂中宗爲高伯祖則伯氏之稱復何不可臣等參議自今合祭日太祖太宗依典禮同位異坐皇帝於太祖仍稱孝子餘並遵舊制仁宗初眞宗祔廟直秘閣趙希言奏禮天子七廟親廟五祧廟二據古則僖順二祖當

遷更立祧廟同判太常寺宋祁言鄭康成謂周制立二昭二穆與太祖文武共爲七廟此一家之說不足援正自荀卿王肅等皆云天子七廟諸侯五大夫三士一降殺以兩則國家七世之數不用康成之說也僖祖至眞宗方及六世不應便立祧廟自周漢每帝各立廟晉宋以來多同殿異室國朝以七室代七廟相承巳久不可輕改其神御法物寶盝鈿牀請別爲庫藏之自是室題廟號建神御庫焉嘉祐八年仁宗將祔廟蔡襄上八室圖爲十八間初禮院請增廟室孫抃等以爲七世之廟據父子而言兄弟則昭穆同不得以世數之國朝太祖

之室太宗稱孝弟眞宗稱孝子大行稱孝孫而禘祫圖太祖太宗同居昭位南向眞宗居穆位北向蓋先朝稽用古禮著之祀典大行神主祔廟請增爲八室以備天子事七世之禮盧士宗司馬光以爲太祖已上之主雖屬尊於太祖親盡則遷故漢元之世太上廟主瘞於寢園魏明之世處士廟主遷於園邑晉武祔廟遷征西府君惠帝祔廟遷豫章府君自是以下大抵過六世則遷唐玄宗立九室祀八世事不經見今大行祔廟僖祖親盡當遷夾室祀三昭三穆於先王典禮及近世之制無不符合孫抃等復議曰自唐至周廟制不同而皆七世自

周以上所謂太祖非始受命之主特始封之君而已今僖祖雖非始封之君要為立廟之祖方廟數未過七世遂毀其廟遷其主攷之三代禮未有此漢魏及唐一時之議恐未合先王制禮之意乃存僖祖室以備七室治平四年英宗將祔廟太常禮院請以神主祔第八室祧藏僖祖及后神主於西夾室自仁宗而上以次遞遷翰林承旨張方平議同遂從之熙寧中王安石為相欲復僖祖請付兩制議翰林學士元絳等議與安石同謂自古受命之王既以功德享有天下皆推其本統以尊事其祖故商周以契稷有功於唐虞之際謂之祖有功若

必以有功而爲祖則夏后氏不郊鯀矣今太祖受命之初立親廟自僖祖以上世次旣不可知則僖祖之爲始祖無疑矣儻謂僖祖不當比契稷爲始祖是使天下之人不復知尊祖而子孫得以有功加其祖考也翰林學士韓維天章閣待制孫固祕閣校理王介議各不同孫固語見本傳同判太常寺張師顏等詳定上議與孫固同謂商周之興本於契稷故奉爲太祖後世受命之君功業特起不因先代則親廟迭毀身自爲祖鄭玄云夏五廟無太祖禹與二昭二穆而已張薦云夏后以禹始封遂爲不遷之祖是也韓愈有言事異商周禮從而變

晉琅邪王德文曰七廟之義自由德厚流光享祀及遠非是爲太祖申尊祖之祀其說是也國家以僖祖親盡而祧奉景祐之詔以太祖爲帝者太祖是合於禮矣安石力主元絳初議遂復僖祖祧順祖神主於夾室元豐元年詳定所圖上八廟異宮之制以僖祖爲始祖居中翼祖太祖太宗仁宗爲穆在右宣祖眞宗英宗爲昭在左皆南面北上陸佃言太祖之廟百世不遷三昭三穆親盡則迭毀說者以昭常爲昭穆常爲穆則尊卑失序復圖上八廟昭穆之制以翼祖太祖太宗仁宗爲昭在左宣祖眞宗英宗爲穆在右皆南面北上何洵直圖上

入廟異宮以熙寧儀僖祖正東向之位英宗以上爲昭南面仁宗以上爲穆北面又以晉孫毓唐賈公彥言始祖居中三昭在左南面西上三穆在右南面東上爲兩圖上之又言翼祖宣祖在二祧之位順祖實去祧之主禮官有殺俱未及施行八年神宗將祔廟禮寺言七世八室已有定制請祧翼祖于夾室祔神宗于第八室自英宗上至宣祖以次升遷從之元符三年禮部太常寺言哲宗升祔宜如晉成帝故事於太廟殿增一室候祔廟日神主祔第九室詔下侍從官議蓋李清臣爲禮部尚書首建此議侍郎趙挺之等和之會清臣爲門下侍

郎論者多傅會惟蔡京謂哲宗父子相承自當爲世若
不祧遠祖則三昭四穆與太祖之廟而八矣陸佃曾肇
等亦謂古無八世之廟宜上遷宣祖以合古三昭三穆
之義二議上清臣復說甚力帝迄從之崇寧二年祧宣
祖于夾室居翼祖之次三年詔曰去古既遠諸儒之說
不同鄭氏謂太祖及文武不祧之廟與親廟四爲七是
不祧之宗在七廟之內王氏謂非太祖而不毁不爲常
數是不祧之宗在七廟之外宜令有司復議禮官言先
王之制廟止於七後王以義起禮乃有增置九廟者禮
部尚書徐鐸亦請復翼祖宣祖以備九廟遂以鐸爲修

奉使增太廟殿爲十室復翼宣二祖焉高宗建炎二年奉太廟神主于揚州壽寧寺三年幸杭州奉安于溫州紹興五年始建太廟于臨安奉迎安置七年十二月徽宗祔廟三十二年欽宗祔廟始祧翼祖于夾室淳熙十五年高宗祔廟太常少卿尤袤等定號高宗洪邁獨請號世祖袤率禮官顏師魯鄭僑奏曰在禮子爲父屈示有尊也太上親爲徽宗子而子爲祖父爲宗失昭穆之序議者不過以漢光武爲比光武以長沙王後布衣崛起不與哀平相繼其稱無嫌太上以子繼父恐在天之靈有所不安邁論遂屈孝宗詔從禮官議衆論紛然會

禮部太常寺亦謂本朝創業中興皆在商丘取商高宗
實爲有證詔從初議至是太廟凡九世十二室二初仁
宗尊藝祖太宗真宗爲百世不祧之廟後哲宗尊仁宗
神宗光宗尊高宗並不祧以後祔祧見下篇
宗廟之禮歲五享朔望上食薦新三年一祫五年一禘
新主祔謁及親郊封祀朝享告謝皆大祀也咸平二年
太常禮院言禮三年一祫以孟冬又疑義云三年喪畢
遭禘則禘遭祫則祫宜改孟冬薦享爲祫享天聖元年
禮官言自天禧二年禘享已及五年合行禘禮遂以孟
夏薦享爲禘享八年當祫亦以孟冬薦享爲祫享嘉祐

四年十月仁宗親行祫享同判宗正寺趙良規請正太祖東向位知太常禮院韓維謂宜如舊虛東向之位便觀文殿學士王舉正等議曰大祫之禮所以合昭穆辨尊卑必以受命之祖居東向之位本朝以太祖爲受命之君然僖祖四廟在上故每遇大祫止列昭穆虛東向魏晉以來已用此禮宜如舊便禮官張洞韓維言國朝每遇禘祫奉別廟四后配食義當革正學士孫抃等議謂如舊便學士歐陽脩等曰古者宗廟之制皆一帝一后後世有以子貴者始著並祔之文不當祔者則有別廟之祭本朝以別廟之后列配后之下非惟於古無文

於今又四不可詔四后祫享只依舊熙寧八年有司言已尊僖祖爲太廟始祖孟夏禘祭當正東向之位又言太廟禘祭神位已尊始祖居東向之位自順祖而下昭穆各以南北爲序自今禘祫著爲定禮元豐元年詳定郊廟禮文所言禘祫之義存於周禮春秋而不著其名行禮之年經皆無文唯公羊傳曰五年而再殷祭禮緯曰三年一祫五年一禘而鄭氏徐氏二說不同慶曆初用徐邈說每三十月一祭熙寧八年既禘而祫此有司之失也請今依鄭氏十八月而禘四十二月而祫庶幾舉禮不煩事神不瀆太常禮院亦以爲言詔如見行

典禮詳定所又請每禘祫之月雖已大祭仍行時享以嚴天子備禮又言禮不王不禘虞夏商周四代所禘皆以帝有天下也今僖祖而上譜失其傳則禘禮當闕神宗亦以爲然南渡之後有祫而無禘紹興五年吏部員外郎董弅言熙寧之初王安石奮其臆說俾章衡建議尊僖祖爲始祖及蔡京用事一遵安石之術請立九廟沿襲至今太祖尚居第四室遇大祫處昭穆之列今若正東向之尊委合禮經太常寺丞王普又言太祖卽廟之始祖是爲廟號非謚號也熙寧尊僖祖爲始祖儻以爲是僖祖當稱太祖而太祖當改廟號然則太祖之名

不正前日之失大矣今宜奉太祖神主居第一室永爲廟之始祖則宗廟之事盡合禮經無復前日之失矣孝宗淳熙初詔禮官討論別建四祖廟正太祖東向位未及施行孝宗崩將祔廟太常少卿曾三復請祧僖宣二祖就正太祖東向之位其言甚切既而吏部尚書鄭僑等亦乞因大行祔廟之際定宗廟萬世之禮慰太祖在天之靈破熙寧不經之論又言王安石以私意復僖祖執議甚堅孫固議權居東向之位既曰權居則當釐正明矣詔從之閏十月鄭僑等又言僖祖當用唐興聖之制立爲別廟順祖翼祖宣祖之主皆祔藏焉如此則僖

祖自居別廟之尊三祖不祔子孫之廟自漢魏以來太
祖而上毀廟之主皆不合食今遇祫則即廟而享於禮
尤稱諸儒如樓鑰陳傅良皆以爲可詔從之時朱熹在
講筵獨入議狀條其不可者四大略云當以僖祖爲始
祖如周之后稷太祖如周之文王太宗如周之武王與
仁宗之廟皆萬世不祧昭穆而次以至高宗之廟亦萬
世不祧又言元祐大儒程頤以爲王安石言僖祖不當
祧復立廟爲得禮竊詳頤之議論與安石不同至論此
事則深服之足以見義理人心之所同固有不約而合
者特以司馬光韓維之議偶不出此而安石乃以變亂

宰鑿得罪於公議故欲堅守二賢之說乃安石所當取
者而盡廢之今以程頤之說考之則是非可判矣議既
上寧宗召對令細陳其說熹先以所論畫爲圖本貼說
詳盡至是出以奏陳久之寧宗再三稱善且曰可於榻
前撰數語徑自批出熹方徵內批之弊因乞降出劄子
再令臣僚集議寧宗亦然之熹既退即進擬詔意以上
意諭廟堂則聞已毀四祖廟而遷之矣及光宗祔廟遂
復爲九世十二室蓋自昌陵祔廟踰二百年而後正太
祖之位紹定四年九月行都大火延及太廟太常少卿
度正等請參酌朱熹之制詔侍從禮部太常集議後竟

不行

時享太祖乾德六年判太常寺和峴上言唐天寶五年詔享太廟宜祭料外每室加常食一牙盤將來享廟及禘祫時享亦準此制從之元豐中詳定郊廟奉祀禮文所言四時雖有薦新而孟享禮料無祠禴蒸嘗之別伏請春加韭卵夏加麥魚秋加黍豚冬加稻鴈當饋熟之節薦於神主其籩豆於常數之外別加時物之薦豐約各因其時以應古禮從之又宜令戶部陳歲貢以充庭實如古禮仍以龜爲前金次之玉帛又次之餘居後又古者祭祀兼薦上古中古及當世之食故唐天寶薦牙

盤議者以爲宴私之饌可薦寢宮而不可瀆於太廟宜
罷之元祐七年禮官呂希純建議請依祖宗舊制薦牙
盤更其名曰薦羞紹熙五年寧宗卽位時有孝宗之喪
浙東提舉李大性言自漢文帝以來皆卽位而謁廟陛
下龍飛已閱三月鑾輿屢出過太廟門而不入揆之人
情似爲闕典詔酒遵用三年之制禮寺以爲俟從吉討
論施行理宗卽位行三年喪明堂朝享以大臣攝事卽
吉後始親享
薦新呂氏月令一歲八薦新開元禮加五十餘品宋初
倣開元禮其後薦冰之外悉寢不行景祐中禮官議以

呂紀簡而近薄唐令雜而不經乃更定四時所薦凡二十八物元豐禮官復參定取其間先王所嘗享用膳羞之物見於經者存之孟春薦韭以卵羞以葑仲春薦冰季春薦筍羞以含桃又季春薦鮪闕則代以魴鯉孟夏嘗麥以雛仲夏嘗雛以黍羞以瓜季夏羞以芡以菱孟秋嘗粟與稷羞以棗以梨仲秋嘗麻嘗稻羞以蒲季秋嘗菽羞以兔以栗孟冬羞以鴈仲冬羞以麕季冬羞以魚舊有來禽蓍茨藷蕷之類及季秋嘗酒並刪去又依古禮不卜日不出神主既而知宗正丞趙彥若言仲秋蒲無白改從春獻大觀禮局亦言當隨時宜勿拘月令

政和四年以比部員外郎何天衢言薦新偶與朔祭同日者移次日中興仍舊制若乃皇帝躬畋獵以所獲禽付所司薦太廟自太宗著爲令焉

加上祖宗謚號建隆元年九月二十七日太祖御崇元殿備禮分遣宰臣奉玉册四上四廟謚號高祖曰文獻皇帝廟號僖祖妣崔曰文懿皇后曾祖曰惠元皇帝廟號順祖妣桑曰惠明皇后祖曰簡恭皇帝廟號翼祖妣劉曰簡穆皇后考曰昭武皇帝廟號宣祖祥符天禧以後乃有加謚之禮天禧元年正月加上六室尊謚僖祖曰文獻睿和順祖曰惠元睿明翼祖曰簡恭睿德宣祖

曰昭武睿聖大觀元年九月加上僖祖爲十六字曰立道肇基積德起功懿文憲武睿和至孝自太祖以下初祔但六謚加則十有六獨政和二年加神宗謚至二十乃蔡京所定也詳見本紀元豐以後易加上尊謚曰奉上徽號紹興十三年儀注尤詳

廟諱建隆元年改天下郡縣犯御名廟諱者紹興二年禮官言漢法邦字曰國盈字曰滿第讀曰國曰滿本字見經傳者未嘗改易司馬遷作史記亦不改易今定淵聖御名若姓氏之類去木爲亘其見經傳以威武爲義者讀曰威以回旋爲義者讀曰旋以植立爲義者讀曰

植本字即不當改易庶萬世之下有所考證紹興末祧
翼祖禮官請依禮不諱詔臣庶命名仍避祧廟正諱
后廟之制國初自昭憲杜太后以上四代並祔太廟無
別有所謂后廟也太祖建隆三年追册孝惠賀皇后就
陵所置祠乾德元年孝明王皇后崩始議置廟及二后
先後之次太常博士和峴請共殿別室以孝明正位內
朝居上室及太祖祔廟遂獨以孝明配太宗淑德尹皇
后懿德符皇后追册定謚皆以懿德居上其祔享后廟
亦然至道初太祖孝章宋皇后崩祔后廟右司議孝章
宜居上室真宗詔居懿德下及太宗祔廟遂獨以懿德

配眞宗追册所生母元德皇太后以神主祔后廟大中祥符中禮官趙湘請升祔太廟宰相王旦與群臣表請尊號去太字祔太廟明德之次從之眞宗章懷潘皇后章穆郭皇后初亦祔享后廟及眞宗祔廟獨以章穆配其後有司議章獻劉皇后及仁宗所生母章懿李皇后廟祀皆謂章穆已祔太廟自協一帝一后之文章獻輔政十年章懿誕育聖躬功德莫比退就后廟未厭衆心按周官大司樂職奏夷則歌仲呂以享先妣者姜嫄也帝嚳之妃后稷之母特立廟曰閟宮今宜別立新廟奉安二太后神主同殿異室歲時薦享用太廟儀自爲廟

名樂曲以崇世享於是作新廟名曰奉慈慶曆五年禮院言章獻章懿二后請遷太宗懿德明德元德同祔太廟故事遷祔眞宗廟下兩制議遂遷二后祔於章穆之次保慶楊太后崩曰章惠太后亦祀於奉慈廟治平初判禮院呂公著言按喪服小記慈母不世祭其奉慈廟乞依禮廢罷英宗不欲遽下禮官議會帝崩神宗立乃命官奉章惠神主瘞陵園元豐六年詳定所言按禮夫婦一體故昏則同牢合巹終則同穴祭則同几同祝饌未嘗有異廟者也惟周人以姜嫄爲禖神而帝嚳無廟又不可下入子孫之廟乃以別廟而祭故魯頌謂之閟

宮周禮謂之先妣可也自漢以來不祔不配者皆㜽姜嫄爲比或以其微或以其繼而已蓋其間有天下者起於側微而其后不及正位中宮或以嘗正位矣有所不幸則當立繼以奉宗廟故有祖始三人則祔於親者之說立繼之禮其來尚矣始微終顯皆嫡也前娶後繼皆嫡也後世乃以始微後繼寘之別廟不得伸同几之義則非禮意恭惟太祖孝惠皇后太宗淑德皇后眞宗章懷皇后實皆元妃而孝章則太祖繼后乃皆祭以別廟在禮未安請升祔太廟增四室以特配享從之若乃貴妃有廟始於仁宗溫成儀數視后廟未幾以諫官言改

爲祠殿徽宗顯恭王皇后初祀別廟而貴妃明達明節並援溫成於顯恭別廟內增建殿室祔享及徽宗祔太廟顯恭乃升祔焉高宗邢皇后崩於太廟內脩建殿室爲別廟其後孝宗追冊郭皇后亦於邢后廟分爲二室以西爲上各置戶牖奉安乾道三年孝宗夏皇后崩神主亦祔別廟爲三室及高宗孝宗祔太廟三后隨升祔焉

景靈宮剏於大中祥符五年聖祖臨降爲宮以奉之天聖元年詔脩宮之萬壽殿以奉眞宗明道二年又建殿奉安章懿皇后治平中又建殿以奉仁宗又建殿以奉

英宗凡七十年間太祖以下神御在宮者四寓寺觀者十有一元豐五年始就宮作十一殿悉還在京寺觀神御奉安累朝文武元勳十餘人圖形兩廡爲配享紹聖二年又奉安神宗焉徽宗即位宰臣請特建景靈西宮奉安神宗以舊殿爲館御之首昭示萬世尊異之意建哲宗神御殿於西以東偏爲齋殿乃給度僧牒紫衣牒千道爲營造費尸牖工巧之物並置於荆湖北路已而右正言陳瓘言五不可且論蔡京矯誣不聽既又建神宗欽聖皇后欽慈皇后神御殿及哲宗昭懷皇后神御殿於是兩宮合爲前殿九後殿八山殿十六及齋宮廊

廡共二千三百二十區初東京以來奉先之制太廟奉神主歲五享宗室諸王行事朔祭月薦新太常卿行事景靈宮奉塑像歲四孟皇帝親享遇郊祀明堂則先期二日詣宮行禮謂之朝獻次太廟謂之朝饗紹興中臣僚言景靈宮奉祖宗衣冠之游即漢原廟也今原廟神游猶寄永嘉乞隨宜建置迎還睟容躬行獻禮從之後又依舊制繪累朝配享功臣於廡壁

神御殿古原廟也以奉安先朝御容自宣祖太祖而下匪直諸宮院有之睠親廣親二宅亦並建神御殿皇祐中翰林學士歐陽脩言神御非人臣私家之禮禮官亦

謂漢用春秋之義罷郡國廟詔以廣親宅置已久唯罷脩睦親宅熙寧二年知大宗正丞事李德芻復以爲言乃詔迎藏天章閣自是民間凡有御容悉取藏禁中元豐五年還安於景靈宮在京宮院神御所存惟萬壽觀延聖廣慶寧華三殿而已南渡初暫寄神御於溫州開元寺後詔迎赴闕紹興十五年建神御殿于崇政殿之東親酌獻用家人禮其後高宗以下神御皆奉安焉

功臣配享咸平二年詔以趙普配享太祖廟庭繼又以曹彬配享太祖以薛居正潘美石熙載配享太宗乾興元年以李沆王旦李繼隆配享眞宗嘉祐八年以王曾

呂夷簡曹瑋配享仁宗熙寧八年以韓琦配享英宗元
豐元年又以曾公亮配元祐初以富弼配享神宗紹聖
初又以王安石配三年謂富弼得罪先帝罷配享崇寧
元年以蔡確配享哲宗建炎初詔罷蔡確更以司馬光
配既又罷王安石配享神宗復以富弼配紹興八年以
韓忠彥配享徽宗淳熙中高宗祔廟用洪邁議以呂頤
浩趙鼎韓世忠張俊配享吏部侍郎章森乞用張浚岳
飛秘書少監楊萬里乞用張浚皆不報紹熙五年以陳
康伯配享孝宗嘉定十四年又以史浩配嘉泰元年以
葛邲配享光宗端平二年以趙汝愚配享寧宗其欽宗

理宗度宗三廟並闕自真宗行配享禮仍奏告本室禘祫皆配之熙寧末議禘祫外親享太廟並以功臣與羣臣家廟本周制適士以上祭於廟庶士以下祭於寢唐原周制崇私廟五季之亂士大夫無襲爵故不建廟而四時寓祭室屋慶曆郊恩許中外文武依舊式立家廟宋庠繼以為言乃定議制度凡立廟者適子襲爵主祭事竟不行大觀二年議禮局議文臣執政官武臣節度使以上祭五世文武升朝官祭三世餘二世及祭器有差從之紹興中賜秦檜家廟幷祭器後援爲例

宋史新編卷二十八　　　志十四

明南京戶部主事莆田柯維騏著

禮三

嘉禮主飲食婚冠賓射饗宴慶賀之事亦周制也而宋舊史又以歲時朝會養老宣赦附之今依政和禮分朝會爲賓禮餘如其舊云

尊號之典每大祀羣臣詣東上閤門拜表請上尊號或三上或五上多謙抑弗許如允所請即奏命大臣撰册文及書册寶遣官奏告天地宗廟社稷其受册多用祀禮畢日御正殿行禮羣臣拜舞呼萬歲皇帝宣制曰朕

以鴻儀昭舉保命會昌迫於群情祇膺顯號退循寡昧
惕懼增深儀節多不錄禮畢有司奉册寶詣閤門進入
內神宗初立宰臣曾公亮等上表請加尊號詔不允先
是翰林學士司馬光言尊號起唐武后中宗之世遂爲
故事先帝治平二年辭尊號不受天下莫不稱頌聖德
其後佞臣建言國家與契丹常有往來書彼有尊號而
中國獨無足爲深恥於是群臣復以非時上尊號論者
甚爲朝廷惜之今陛下方在亮陰之中考之事體似未
宜受詔賜光曰朕方以頻日淫雨甲申地震天威彰著
可虞傾禍被此鴻名有懣面目況在亮陰亦難當是盛

典今已批降指揮可善爲答辭使中外知朕至誠慙懼非欺衆邀名後宰臣屢請終不允徽宗高宗內禪竝稱太上皇帝孝宗下禮官議援漢高祖故事五日一朝德壽宮太上限朝朔望復下有司議每月朔望及初八二十三日詣宮起居孝宗光宗內禪竝如之請康時道君冊禮中輟孝宗初上德壽冊文依母后稱嗣皇帝乾道六年周必大援唐憲宗故事定議稱皇帝

太皇太后皇太后冊禮天子稱嗣皇帝餘槩如尊號儀

皇太妃亦有冊禮多不果行

冊立皇后建隆元年立王氏爲皇后命所司擇日備禮

冊命自後凡制書云冊命者多不行冊禮后妃皆寫冊命告身有司進入學士院草制宣於正殿近臣牧守宗室皆修貢禮群臣拜表稱賀又詣內東門奉牋賀皇后眞宗冊劉皇后不欲令藩臣貢賀不降制止命學士草詞付中書仁宗冊曹皇后冊制如皇太子玉用珉寶用金文曰皇后之寶禮與通禮異元祐五年八月哲宗將納后太皇太后詔檢詳古今六禮沿革參考通禮典故具爲成式群臣又議勘昏御史中丞鄭雍等請不用陰陽之說呂大防亦言不可從之七年四月以尚書左僕射兼門下侍郎呂大防等並攝太尉充六禮使同知樞

密院事韓忠彥等副之事在孟后傳五月甲午行納采
問名禮丁酉行納吉納成告期禮戊戌帝御文德殿發
冊及命使奉迎主人謂后曰戒之戒之夙夜無違命母
施衿結帨曰勉之戒之夙夜無違命禮成擇日詣景靈
宮行廟見禮大觀四年冊鄭皇后議禮局重定儀注損
益開寶禮其朝謁景靈宮止依近例紹興十三年冊吳
皇后亦與元祐儀

冊皇太子至道元年立眞宗爲皇太子命有司草冊禮
有司言前代無太子執圭之文請如王公執桓圭餘如
舊制有司又言唐禮宮臣參賀皆舞蹈開元始罷之故

事百官及東宮接見祗呼皇太子上牋啓稱皇太子殿下百官稱名宮官稱臣常行用左春坊印宮中行令又按唐制凡東宮處分論事之書太子並畫令左右庶子以下署名姓宣奉行書按畫曰其與親友師傅不用此制請如開元之制宮臣止稱臣不行舞蹈禮今皇太子兼判開封府所上表狀即署太子之位其當中中書樞密院祗判官等署餘斷案及處分公事並畫諾詔惟改諾為準餘並從之神宗末及受冊即位乃以冊寶送天章閣遂為故事孝宗冊皇太子受冊之三日當謁廟皇太子言設仗乘金輅雖有故事非臣子所安詔免

冊皇太子妃眞宗爲太子性謙愼凡官僚稱殿下冊妃
皆乞寢罷太宗嘉納之故章穆終太宗世止爲夫人欽
宗升儲議禮局上冊妃新儀乘金輅親迎皇太子三奏
辭乘輅及臨軒冊命詔免乘輅而發冊如禮
公主受封降制有冊命之文多不行禮惟以綸告進內
嘉祐二年封福康公主爲兖國公主始備禮冊命其冊
印如貴妃有匣文曰兖國公主之印遂爲定制
冊命親王大臣具開寶通禮雖制書有備禮冊命之文
多上表辭免不曾行政和禮局上其儀迄不果行
聖節立名自唐千秋節始宋因之皇太后臨朝亦立節

名餘則否太祖長春節先一月於大相國寺建道場祝
壽至日上壽退百僚詣寺行香壽詔今後長春節及諸
慶節臣庶毋得進奉累朝儀注微有異同有故則能上
壽仁宗定皇太后上壽儀皇太后垂簾崇政殿宰臣進
酒奏曰長寧節臣等不勝歡忭謹上千萬歲壽皆再拜
內臣承旨宣曰得公等壽酒與公等同喜皆再拜舞蹈
太后還內百官拜表稱賀內外命婦上壽如百官儀隆
興初孝宗詣德壽宮上太上皇帝壽皇帝奉酒奏臣某
謹率文武百僚稽首言天申節臣某與百僚等不勝大
慶謹上千萬歲壽宣答曰得皇帝壽酒與皇帝并百僚

內外同慶節儀如皇太后淳熙二年十一月詔太上皇帝聖壽新歲七十以冬至加上尊號冊寶十二月某日立春行慶壽禮其日依大禮例用四十八架樂正樂工用一百八十八人百僚簪花赴文德殿聽宣赦訖從帝至宮上壽稱賀車駕往還並張樂班花備極情文十三年壽八十元日帝率群臣詣宮行禮如前儀

諸慶節真宗時始有之大中祥符元年詔以正月三日天書降日爲天慶節休假五日兩京諸路州府軍監前七日建道場設醮斷屠宰節日士庶特令宴樂京師然燈又以六月六日爲天貺節又以七月一日聖祖降日

為先天節十二月二十四日降延恩殿日為降聖節休假宴樂並如天慶前一日以延壽帶續命縷分賜百官節日戴以入禮畢宴於錫慶院天禧初詔以大中祥符元年四月一日天書再降內中功德閣為天禎節尋改為天祺節避仁宗嫌名也政和三年十一月五日以天真示現日為天應節又以五月十二日祭方丘日為寧貺節又以二月十五日太上混元上德皇帝降聖日為真元節八月九日青華帝君生辰為元成節正月四日有太祖神御之州府宮殿行香為開基節十月二十五日為天符節皆如天慶節著為令南渡後其禮多廢闕

外猶詣天慶觀朝謁遂休務至前後各一日洪邁謂
非敬事司命過於上帝爲非禮云
宴饗凡春秋季仲聖節郊籍禮畢巡幸還京及國有大
慶皆大宴遇災則罷其日殿庭設山樓排場爲群僊隊
仗六番進貢九龍五鳳之狀宰相以下升殿進酒各就
坐酒九行吏衣賜花有差太平興國後止設春宴淳化
四年直史館陳靖上言宴以禮成賓以賢序風雅之作
玆爲盛焉其有拜起失節喧譁過甚及執事者失於察
視宴饌不及潔豐並申嚴制後御史中丞李昌齡亦以
爲言並從之咸平三年始備設春秋大宴五年以翰林

學士梁顥請春秋大宴小宴賞花行幸次爲四圖頒下閤門遵守景德以後慶申論儀制委御史大夫以下察視彈奏故事大宴前一日御殿閱百戲謂之獨看哲宗初立范祖禹言是日進神宗紀草即觀百戲理似未安詔罷獨看元祐三年罷春宴又罷秋宴以魏王出殯翰林學士蘇軾不進教坊致語故也大觀三年議禮局上集英殿春秋大宴儀紹興中詔宴殿陳設止用緋黄二色不用文繡令有司遵守更不制造遂更立儀注乾道八年詔今後惟正旦生辰郊祀及金使見辭各有宴慶元間昇平日久京尹趙師睪請排設錫宴倣唐曲江遺

意郎於行都西湖用舟船妓樂自宴食前依品秩排日宴會亦並京尹館伴李溍爲才復奏舉如前開禧以後兵興及追擾百色行鋪爲民害不復舉矣
曲宴凡幸池苑觀稼畋獵從官預謂之曲宴暮春後苑賞花釣魚則三館祕閣皆預雍熙元年三月十五日詔近臣賞花後苑各賦詩帝習射水心殿二年四月二日賞花釣魚始有曲宴仍賦詩習射咸平二年二月晦宴後苑帝作中春賞花釣魚詩儒臣皆賦因習射盡歡而罷自是爲定制皇祐五年後苑寶政殿刈麥帝謂輔臣曰朕新作此殿不欲植花歲以種麥庶知稼穡事不易

自是觀稼就後苑春夏賞花釣魚則歲爲之嘉祐七年十二月召兩府等官再會天章閣觀三朝瑞物復宴群玉殿上曰天下久無事今日之樂與卿等共之宜盡醉勿復辭因召至御榻前別賜一大巵出禁中名花金盤貯香藥令各持歸莫不霑醉熙寧後凡實録國史成倶宴垂拱殿大觀議禮局上垂拱殿曲宴儀又有上巳重陽賜宴儀

游觀天子歲時游豫則上元幸集禧觀相國寺御宣德門觀燈首夏幸金明池觀水嬉瓊林苑宴射人祀禮成則幸太一宮集禧觀相國寺恭謝或詣諸寺觀焚香或

至近郊閲武校獵觀射觀稼其事不一其校獵觀射觀稼往往賜武士農夫織婦錢帛及父老飲食云

三元觀燈本方外之說唐以後常於正月望夜開坊市門然燈宋因之上元前後各一日城中張燈大內正門結綵爲山樓影燈起露臺教坊陳百戲天子先幸寺觀行香遂御樓或御東華門及東西角樓從臣預宴四夷蕃客各依本國歌舞列樓下亦賜酒食勞之東華左右掖門東西角樓城門大道大宮觀寺院悉起山棚張燈樂皇城雉堞亦徧設其夕開舊城門達旦縱士民觀還

籍田及兵喪災變則罷乾德五年詔開封府更放十七

十八兩夜遂爲例徽宗窮極宴樂宣和六年之事見五行志若中元下元張燈自淳化初詔廢罷矣

賜酺自秦始秦法三人以上會飲則罰金故因事賜酺吏民會飲過則禁之唐嘗一再舉行太宗雍熙元年十二月詔賜酺三日帝御丹鳳樓觀酺召侍臣賜飲自樓前至朱雀門張樂作山車旱船往來御道又集開封府諸縣及諸軍樂人列於御街音樂雜發觀者溢道縱士庶遊觀遷市肆百貨於道之左右召畿甸耆老列坐樓下賜之酒食明日賜群臣宴於尚書省仍作詩以賜又明日又宴群臣獻歌詩賦頌者數十人真宗時累賜京

邑及東封所過州府父老覲酺錫宴皆如舊儀天禧五年詔開封府賜酺日罪人飲酒而不傷人者咸釋之再
祀論如法宋之祭典於斯爲盛後遂爲定制
巡幸唐開元禮有告至肆覲考制度之儀開寶通禮因之太祖幸西京所過賜夏秋田租之半真宗朝諸陵及舉大禮所過賜兵卒時服錢役父老茶帛吏民有以饗餼酒果方物獻者計直答之命官籍繫囚遣負引對多原釋仍採訪民間疾苦振恤鰥寡孤獨車服度量權衡有不如法則舉儀制禁之有奇材異德若政事尤異者孝子順孫義夫節婦爲鄉里所稱者其不守廉隅昧於

正理者並條析以聞凡巡省東京舊城城門西京皇城司並勘契內外城宮廟門並勘箭出入皆然入藩鎮外城子城門亦勘箭

御明堂徽宗始建明堂禮制局上七議一曰古者朔必告廟示不敢專請視朝聽朔必先奏告以見繼述之意二曰古者天子負扆南向以朝諸侯聽朔則各隨其方請自今御明堂正南向之位布政則隨月而御堂其閏月則居門焉三曰禮記月令天子居青陽總章每月異禮請稽月令十二堂之制修定時令使有司奉而行之四曰月令以季秋之月爲來歲受朔日請以每歲十

月於明堂受新曆退而頒之郡國五曰古者天子負扆
公侯伯子男蠻夷戎狄四塞之國各以內外尊卑爲位
請自今元正冬至及大朝會並御明堂涖使依賓禮蕃
國各隨其方立於四門之外六曰古者以明堂爲布政
之宮自今若有御劄手詔並請先於明堂宣示然後榜
之朝堂頒之天下七曰赦書德音舊制宣於文德殿自
今非御樓肆赦並於明堂宣讀政和七年九月一日詔
頒朔布政自十月爲始是月一日上御明堂平朔左个
頒天運政治及八年戊戌歲運曆數于天下文多不載
十一月一日上負扆御明堂南面以朝百辟退坐于平

朔頒政宣和初蔡京言秦以十月為歲首故月令以孟
冬頒來歲之朔今不當用請以季冬頒歲運于天下詔
自今以正月旦進呈宣讀既而王黼編類明堂頒朔布
政與詔書條例氣令應驗凡六十三冊上之靖康元年
詔罷頒朔布政
養老皇帝幸太學盛輿衛陳樂舞酌獻文宣王三祭酒
再拜歸御幄遣使迎三老五更於其第國老庶老有司
預戒之皇帝即御坐三老五更服朝服杖而入各左右
二人夾扶國老庶老亦服朝服以次入既就坐三公授
几九卿正履殿尚食執醬尚醞執爵史臣錄三老所論善

言善行前後行揖禮皇帝爲興焉
肆赦每郊祀畢駕輿還至宣德門帝登樓肆赦倣前代金
雞故事立雞竿於樓東南隅伎人內竿緣繩爭上取雞
口所銜絳幡獲者即與之樓上以朱絲繩貫木鶴仙人
乘之奉制書循繩而下至地以畫臺承鶴舍人宣制百
官拜舞稱賀金雞者取天文天雞星明主恩赦也
視學古禮視學多爲養老東漢以後特爲講經或釋奠
故宋制分養老視學爲二事宋朝屢臨幸謁文宣王畢
召儒臣講說從臣賜坐講官監學官諸生賜賚或加恩
有差元祐五年哲宗視學詣文宣王殿行釋奠禮再拜

乃御敎化堂講經遂幸昭烈武成王廟酌獻但肅揖而

已徽宗改辟雍文宣王殿爲大成殿高宗作大成殿成

安廟像其視學並如元祐儀後遂爲定制

賜貢士宴州郡貢士曰鹿鳴宴其登第曰聞喜宴或于

開寶寺或瓊林苑或禮部貢院或辟雍仍賜花有差政

和二年二宴許用雅樂故事御製詩章賜第一人間有

遍賜者慶元五年賜曾從龍以下七言四韻詩秘書監

楊王休以下繼和以進自後每舉並如之

幸秘書省太宗於崇文院建秘閣神宗改爲秘書省凡

臨幸秘書監以下俱有賜南渡建秘書省成秘書少監

游操等援宣和故事請臨幸帝須手詔勉勵之遂陳眾
朝御書御製曾唐書畫三代古器次宣皇太子宰臣以
下觀訖退遂賜宴于右文殿賜游操三品服館閣各轉
一官淳熙五年九月孝宗幸秘書省賦詩群臣皆和
進書儀紹興二十年五月八日進呈中興聖統太常博
士丁屢明言乞比附進呈玉牒行禮自是凡進書並倣
此惟進太上皇聖政則有詣德壽宮儀
大射之禮廢於五季淳化末始命有司講求儀注凡游
幸池苑或命宗室武臣射帝射中的從官再拜奉觴貢
馬為賀預射官中者帝為之解賜襲衣金帶勒馬不解

則不賜苑中皆有射棚節序賜宴則宗室禁軍大校牧
任諸司使副皆令習射遂爲定制

鄉飲之禮古者鄉飲有三後世臘蜡百神春秋習射序
賓飲酒北儀不行於郡國唯貢士日設鹿鳴宴猶古者
賓興賢能行鄉飲之遺意也唐貞觀所頒禮惟明州獨
存淳化中會例行之政和禮局定飲酒祭降之節與舉
酒作樂器用之屬並參用辟廱宴貢士儀既又以河北
轉運判官張孝純言周官以六藝教士必射而後行古
者諸侯貢士天子試諸射宮請詔諸路州郡每歲貢
士於學因講射禮從之紹興十三年國子祭酒高閌草

且鄉飲儀上之僎介之位皆與古制不合諸儒莫解其
指意慶元中朱熹以儀禮改定主賓僎介之位始有定
說其主則州以守縣以令位于東南賓以里居年高及
致仕者位于西北僎則州以倅縣以丞或簿位東北介
以次長位西南三賓以賓之次者司正以衆所推服者
相及贊以士之熟於禮者知學者皆尊用之
皇太子冠儀嘗行於大中祥符八年後徽宗親製冠禮
沿革十一卷初加祝曰咨爾元子肇冠於阼筮日擇賓
德成禮具於萬斯年承天之祜次加祝曰爰即令辰申
加元服崇學以讓三善皆得副予一人受天百福三加

祝曰三加彌尊國本以正無疆惟休有室大競懋昭厥
德保茲永命進爵祝曰旨酒嘉薦有飶其香拜受祭之
以定爾祥令德壽豈日進無疆字之曰始生而名爲實
之賓既冠而字以益厥文永受保之承天之慶復宣敎
曰事親以孝接下以仁遠佞近義祿賢使能古訓是式
大猷是經太子曰臣雖不敏敢不祗承
皇子冠初加進爵祝曰酒醴和旨籩豆靜嘉授爾元服
兄弟具來永言保之降福孔皆再加進爵祝曰賓贊既
成肴核惟旅申加厥服禮儀有序允觀爾成承天之祜
三加進爵祝曰旨酒嘉栗甘薦令芳三加爾服眉壽無

彌永承天休俾熾而昌字之曰歲日云吉威儀孔時昭
告厥字君子攸宜順爾成德永受保之又勑戒曰好禮
樂善服儒講藝蕃我王室友于兄弟不溢不驕惟以守
之皇子曰臣雖不敏敢不祗奉
公主笄禮年十五雖未議下嫁亦笄三加祝詞大略如
皇子字之詞曰歲日具吉威儀孔時昭告厥字令德攸
宜表爾淑美永保受之可字曰某又宣訓辭曰事親以
孝接下以慈和柔正順恭儉謙儀不溢不驕毋詖毋欺
古訓是式爾其守之公主曰兒雖不敏敢不祗承
公主下降初被選尚者即拜駙馬都尉賜玉帶襲衣銀

鞍勒馬采羅百匹謂之繋親下降前一日行五禮所司設壻次於內東門外壻父醮而命之曰往迎肅維以昭惠宗祏子再拜曰祗率嚴命太宗楊國大長公主嫁節度使柴禹錫子崇慶眞宗特命主以舅姑禮謁禹錫非常制也神宗即位詔遵先帝遺旨尚主者不許升行紊倫序語在英宗紀自此公主下降皆行舅姑禮徽宗詔曰周稱王姬見於詩雅可改公主爲帝姬郡主爲宗姬縣主爲族姬大長公主爲大長帝姬仍以美名易國號

諸王納妃王之聘禮白金萬兩宗室子五千兩其敵門卿古納采定禮納財親迎禮皆半之遠屬族卑者又半之致

和議禮局上皇子納夫人及諸王以下皆備六禮醮命
及同牢廟見見舅姑諸儀加詳父醮命曰躬迎嘉耦釐
尔內治主人命女曰往之汝家以順爲正無忘肅恭母
曰必恭必戒無違舅姑之命庶母申之曰爾誠聽於訓
言毋作父母羞治平中詔壻家有二世食祿即許娶宗
室女熙寧末又禁與卑賤惡逆之家通婚後又禁刑徒
人子孫須擇三代有任州縣官或殿直以上者

臣庶冠婚禮冠並用三加品官之子冠服稍別語在輿
服志婚六禮及諸儀四品以上槩如諸王以下婚四品
以下不用盥饋饗婦禮士庶人各省名於納采省請期

於納成親迎之服三舍生及官子孫假九品服餘並皂衫衣折上巾無爲質者三舍生聽以羊庶人聽以雁及雞鶩代父母醮命與品官同

周官賓禮有朝覲宗遇會同聘視八者之目所以親諸侯也政和別朝儀爲賓禮於古近之初周封微子爲殷後作賓王家宋錄柴周及宣聖後亦崇德尚賢意也故皆爲賓禮其餘則有朝使之宴餞歲時之廩餼及外國之使聘遠方之朝貢并附焉

大朝會宋承前代之制以元日冬至及五月朔行大朝會禮羣臣稱賀上壽有喪及出師則輟若無事不視朝

則群臣表賀于閤門淳化三年正月朔命有司約開元禮定上壽儀天聖四年十二月詔明年正月朔先率百官赴會慶殿上皇太后壽酒畢乃受朝天安殿仍令禮官詳定儀制熙寧初詔罷五月朔朝賀元豐中宋敏求等奉詔上朝會儀及令式頒行之大略如天聖朝皇太后儀致詞曰元正啓祚萬物咸新冬至易爲晷運推移日南長至伏惟皇帝陛下應乾納祜與天同休答詞曰履新之慶冬至易曰履長之慶與公等同之群臣奉觴上壽元符元年四月得傳國受命寶禮官言五月朔故事當大朝會乞就是日受寶依上尊號寶冊儀後徽宗以元日受八寶及定命寶

冬至受元圭皆于大慶殿稍更元豐儀南渡多故未暇舉行及紹興十二年十一月太后自金還臣僚請正至舉行朝賀以明天子之尊十一月權禮部侍郎王賞等言正旦冬至及大慶受朝受賀係御大慶殿其文德紫宸垂拱殿禮制各有不同月朔視朝則御文德殿謂之前殿正衙仍設黃麾半仗紫宸垂拱皆係側殿不設儀仗元正在近大慶殿禮繁乞候來年冬至取旨詔從之至期不果行十五年正旦始舉行如禮

常朝之儀唐以宣政為前殿謂之正衙即古之內朝也以紫宸為便殿謂之入閤即古之燕朝也而外又有含

元殿含元非正至大朝會不御正衙則日見群臣百官皆在謂之常參後此禮漸廢後唐明宗始詔群臣五日一隨宰相入見謂之起居宋因其制皇帝日御垂拱殿文武官日赴文德殿正衙曰常參宰相一人押班其朔望亦於此殿五日起居則於崇德殿或長春殿中書門下爲班首崇德卽紫宸長春卽垂拱也元豐官制行始詔侍從官而上日朝垂拱謂之常參官百司朝官以上每五日一朝紫宸爲六參官京朝官以上朔望一朝紫宸爲朔參官望參官遂爲定制故事宰相垂拱殿奏事畢始赴文德殿押班然或日昃未退則閤門傳宣放

班多不復赴及神宗即位御史中丞王陶以皇祐編敕
押班儀制移中書謂天子新即位不應廢朝儀不報
既而陶劾韓琦曾公亮不押班爲不恭琦公亮上表待
罪且言唐及五代會要月九開延英則餘日宰相當押
正衙班及延英對日未御內殿前傳宣放班則不押班
明矣自祖宗繼日臨朝宰相奏事至祥符初始詔循故
事押文德班以妨職浸廢旁至今日請下禮官詳定陶
坐絀司馬光代爲中丞請令宰相遵舊制不須詳定尋
詔宰相春分辰初秋分辰正垂拱殿未退聽勿赴文德
殿令御史臺放班光又言垂拱奏事畢春分以後鮮有

不過辰初秋分以後辯若不過辰正請春分辰正秋分
辰初奏事未畢即如今紹熙詔春秋分率以辰正元豐
既定朝參之制侍御史知雜事蒲中行上言百官赴文
德殿宰臣押班聞傳不坐則再拜而退謂之常朝遇休
假併三日以上應內殿起居官畢集謂之横行應見謝
辭者皆先赴文德殿謂之過正衙然在京釐務之官例
以別敕免參宰臣押班近年已罷而武班諸衞本朝又
不常置故今之赴常朝者獨御史臺官與審官待次階
官而已今垂拱內殿宰臣以下既已日參而文德常朝
仍復不廢紕謬倒置莫此爲甚至於横行參假與夫見

謝辭官先過正衙雖沿唐之故事然必俟天子御殿之日行之可也詔詳定官制所言今天子日聽政於垂拱以接執政及內朝之臣而更於別殿宣敕不坐實爲因習之誤又辭見謝自已入見天子則詣前殿正衙對拜爲虛文其連遇朝假則百官同赴內殿起居不當復有横行參假宜如中行言於是常朝正衙横行之儀俱罷

入閤儀唐制天子日御宣政殿正衙以見群臣必立仗朔望薦食陵寢不能臨前殿則御紫宸便殿乃喚正衙仗由宣政殿東西門而入是謂東西上閤門群臣俟於正衙者因隨以入故謂之入閤五代以來正衙既廢而

入閤亦不講宋復行之太祖御崇元殿入閤者一太宗御文德殿入閤令楊徽之張洎定新儀文德殿即唐宣政殿也眞宗行者三景德以後廢神宗命宋敏求重修文德殿入閤儀敏求言紫宸殿與唐同宜御紫宸入閤翰林學士王珪等議閤門所載入閤儀止是唐常朝非盛禮也自是罷入閤敏求又言本朝惟入閤乃御文德殿視朝今既罷入閤即文德遂廢視朝請約唐制裁定朔望御文德殿儀以備正衙視朝之制學士韓維等以入閤圖增損裁定詔可

皇太后臨朝儀蔡邕獨斷云漢母后臨朝母后東面少

帝西面仁宗即位幼明肅皇太后劉氏同御承明殿垂簾聽政寔采漢故事初宰臣丁謂有異議詳見后傳英宗即位不豫權於崇儀殿東閤西室慈聖皇太后曹氏於內東門小殿垂簾處分兩府日入候問聖體因奏政事退詣太后小殿覆奏帝疾間御前後殿聽政兩府退朝猶於小殿覆奏哲宗即位亦幼宣仁太皇太后高氏臨朝重定儀制每朔望六參帝御前殿百官起居畢詣內東門進榜子雙日御延和殿同垂簾日參官起居太皇太后移班少西起居皇帝有祥瑞遂提帝御紫宸殿百官稱賀畢赴內東門賀太皇太后慈聖不同御殿不

立生辰不遣使契丹以英宗長君也徽宗即位時請欽
聖皇太后向氏同聽政三省樞密院聚議三朝故事曾
布以帝長君請如慈聖蔡卞欲依明肅宣仁有旨依嘉
祐治平故事布語同列曰奏事先太后次覆奏皇帝如
今日所得旨遂爲定式矣太后尋手書罷同聽政
皇太子元正冬至受群臣賀儀稱賀致詞云元正首祚冬至云天正至長景福維新伏惟皇太子殿下與時同休答詞
云元正首祚冬至云天正長至與公等均慶
皇太子與百官相見儀至道元年定兩省五品尚書省
御史臺四品諸司三品以上皆答拜餘悉受拜宮官自

左右庶子以下悉用參見之儀其宴會位在王公上與
師傅保相見政和新儀皇太子東階西向再拜師傅保
以下西階東向答拜若三少特見則三少先拜大觀二
年定王嘉王府侍講沈錫奏請二王出就外學禮儀詔
按祥符故事記室翊善見諸王皆下拜眞宗特以張士
遜爲王友命上答拜以示賓禮今講讀翊之官職在
訓道亦王友傳也可如例答拜

朝儀班序太祖建隆三年有司上合班儀詔曰尚書中
臺萬事之本而班位率次兩省官節度使出總方面古
諸侯也又其檢校兼守官多至師傅三公而位居九寺

卿監之下甚無謂也其給事諫議舍人宜降於六曹侍郎之下補闕次郎中拾遺監察次員外郎節度使升於六曹侍郎之上中書侍郎之下餘悉如故乾德中詔重定儀制有司請令上將軍在中書侍郎之下大將軍在少卿監之下諸衛率副率在東宮五品之下內客省使視太卿客省使視太監引進使視庶子判四方館事視少卿閤門使視少監諸司使視郎中客省引進閤門副使視員外郎諸司副使視太常博士通事舍人從本品供奉官視諸衛率殿直視副率樞密承旨視四品朝官兼南班官諸司使者從本品副承旨視寺監丞諸房副

承旨視南省都事凡視朝官者本品下視京官在其上開寶六年詔以晉王班宰相上語在本紀後齊王廷美武功郡王德昭亦如之太宗命宰相班親王上閤門儀制宰臣與親王立班分左右各爲班首宰臣樞密使帶使相或帶郡王幷使相作一行總爲中書門下班首其親王獨行一班準封爵令他官不得參綴祥符元年酺宴圖宰臣與使相在東親王及帶使相及郡王在西分班坐乃特旨也元祐元年詔太師平章軍國重事文彥博已降旨令獨班起居自今赴經筵都堂同三省樞密院事並序位在宰臣之上

百官轉對自建隆詔內殿起居日令百官以次轉對限以二人其封章於閤門通進復糾朔自奏宣徽使承旨宴客拜舞而出大中祥符末罷景德中復之治平中詔增二員熙寧初詔授外任者許轉對訖朝辭監察御史裏行張戩程顥言毎欲奏事必俟朝旨或朝政有闕及閗外事而機速後時則已無及況往復俟報必由中書萬一事干政府或致阻格請依諫官例牒閤門求對或有急奏即許越次登對元豐中詔尚書侍郎同郎官一員奏事郎中員外郎番次隨之並不許獨留身紹聖初臣僚言文德殿視朝輪官轉對蓋襲唐制故祖宗以來

每遇轉對侍從之臣亦皆與焉元祐間因言者免侍從
官轉對續詔職事官權侍郎以上並免自此轉對止於
卿監郎官而已請自今視朝轉對依元豐以前條制重
和元年臣僚言祖宗舊制有五日一轉對者今惟月朔
行之有許朝官轉對者今惟待制以上預焉自明堂行
視朔禮歲不過一再則是畢歲而論思者無幾請遇不
視朔即令具章投進又諸路監司未經上殿者雖從外
移先赴闕引對方得之官並從其議
百官相見儀太祖乾德二年詔詳定百官進見宰相及
參候長吏儀制翰林學士承旨陶穀等以品秩立差等

或忠讜或庭參或答拜或受參遇諸途或引避或分路或斂馬側立須其過累朝更定加詳焉

錄開後太祖受禪下詔曰封二王之後備三恪之賓所以示子傳孫興滅繼絕夏商之居杞宋周隋之啓介酅古先哲王實用茲道朕以涼德歷試前朝雖周德下衰勉從於禪讓而虞賓在位敢忘於蒸嘗其封周帝爲鄭王以奉周嗣正朔服色一如舊制已而遷周六廟於西京越二年鄭王出居房州未幾殂帝輟朝十日素服發哀於便殿還葬慶陵之側曰順陵謚曰恭帝仁宗慶曆錄柴氏後嘉祐四年著作郎何鬲奏求唐周之裔以備二

王之後下太常議曰古者立二王後不惟繼絕兼取其明德可法唐室世數已遠於經不合惟周則我受禪之所自義不可廢乃詔推柴氏譜系最長一人歲時親奉周祀給田十頃封崇義公近親以次承襲於是相州兵馬都監柴詠擢殿中丞受封爵以祭器給之熙寧四年司馬光言周本郭姓世宗后姪為郭氏後今存周後則宜封郭氏子孫以奉周祀帝問王安石對曰宋受天下於世宗柴氏也帝曰為人後者為之子安石曰為人後於異姓非禮也豈可以天下之故而易其姓氏所出帝然之重和元年詔謂藝祖受禪于周而三恪之封不及

禮盡未盡宜於崇義公之外擇柴氏最長見在者以其祖父爲周恭帝後以其孫世爲宣義郎監周陵廟與知縣請給以示繼絕之仁爲國三恪永爲定制淳祐九年又求隋唐及柴氏李氏石氏劉氏郭氏以至吳越荊湖蜀漢諸國之後皆令以官使守其祀

錄先聖後乾德四年以孔子四十四代孫宜爲曲阜縣主簿太平興國三年以宜襲封文宣公累世繼襲語在宜傳景祐二年以宗愿爲國子監主簿襲封至和初太常博士祖無擇言孔子後襲封者在漢魏曰褒成褒尊宗聖在晉宋曰奉聖後魏曰崇聖北齊曰恭聖後周隋

並封鄒國唐初曰褒聖開元中始追謚孔子爲文宣王又以其後爲文宣公不可以祖謚加後嗣遂詔有司定封宗愿衍聖公令世襲仙源縣令舊以孔氏子弟充選主祠事治平元年言者請重長民之官遂禁之熙寧中以若蒙爲新泰縣主簿襲封元祐初詔襲封者改衍聖爲奉聖無兼他職終身在鄉里主祠事增祀田百頃許以其餘均贍族人若蒙弟若虛爲家衆宗壽等所樂襲封宗壽等仍請自今衆議選擇不必子繼庶幾留意祖廟惇睦族人崇寧三年復改奉聖爲衍聖宣和三年端友襲封紹興二年玠襲封其後以搢以文遠以萬春以

洙總宋世皆襲封主祀事

群臣朝覲出使宴餞宋沿五代舊制大臣入覲及被召使回客省齎籤賜酒食或十日或七日或五日或一日或賜生料有差群臣使回朝見面賜酒食樞密節度使使相還朝咸賜宴於外苑見辭日長春殿賜酒五行仍設食當直翰林龍圖閣學士以上皇親觀察使預坐真宗詔兩省五品尚書省四品諸司三品以上同列出使許醵錢餞飲仍休假一日餘官任以休務日餞送

朝臣時節餽廩太宗雍熙二年重九日賜近臣飲于宰相李昉第故事宰相生日賜酒餼中書會輔臣真宗優

寵王旦特賜生日羊三十口酒五十壺米麪各二十斛令諸司供帳京府具衙前樂於私第許宴其親友及庶寮自是爲例後旦以靡務非便奏罷會而賜如故又制大臣正至寒食並客省齎籤賜羊酒米麪立春賜春盤寒食神餤餳粥端午糉子伏日蜜沙冰重陽糕並有酒三伏日又五日一賜冰其次只賜節料立春奉內朝者皆賜幡勝元祐二年冬至遣中使賜御筵於宰相呂公著私第陳教坊樂出御飲器勸酒及暮給燭傳宣令繼燭皆異恩也高宗於秦檜生日賜宴優詔不允辭語在本紀其他節序賜予南渡後多權停

外國君長來朝儀凡外國君長來朝先遣使迎勞于候館皇帝服通天冠絳紗袍設黃麾仗及宮縣大樂御乾元殿國主及其從臣以次先後就位展拜錫宴于內殿遇大禮則進爵近臣及刺史正郎都虞候以上皆預

契丹國使入聘儀開寶八年契丹始講和於是有賀正及聖節之使已而中輟及澶淵定盟和好復通有司遂定契丹國信使副朝見儀注政和詳定五禮有內殿朝辭宴餞諸儀不幸而殂則爲輟朝云

金國使入聘徽宗知金將滅遼故與通好待之甚厚宣和中金使來見于宣政殿徽宗臨軒授使者書自後屢

遣使來時引上殿奏事賜予不貲禮遇竝用契丹故事高宗南渡國勢削弱不能舉舊禮故事金使正旦入見百官俱入至是上謂宰臣曰全盛之時神京會同朝廷之尊百官之富所以夸示今暫駐於此事從簡便無庸俱入使人見辭竝賜食于殿門外紹興八年金使議和就驛賜宴十四年以後非遇國喪竝賜宴內殿孝宗時每賀正使赴宴多遇上辛齋禁有司條治平用樂典故以進及生辰使上壽適親郊散齋樞密副使陳俊卿奏不宜用樂詔垂拱上壽止樂正殿循爲使者權用後三年賀使當朝辭復值散齋帝乃諭館伴以決意去樂及

議所以處之者如使人必以作樂爲言則移宴於館高宗崩帝力行三年之制金賀使至稽舊典當引對使人或許上壽惟輟樂不舉帝特却書幣就館遣行次年再至始用紹興故事移宴于館罷作樂寧宗居慈懿皇后喪待金賀使亦如紹興儀

夏國使入貢自乾德以來夏國歲以正旦聖節入貢凡蕃使見辭同日者先夏國次高麗政和中詔高麗使至復用熙寧例以文臣充接伴使副又升其使爲國信使錫宴內殿徃還許上殿禮在夏國上詳見高麗傳

諸國朝貢凡外國自高麗而下有交州宜州黎州諸國

使人見辭大槩相同惟迓勞宴賚之數稍殺其黔州蠻
所謂五姓蕃者見使人獨於後殿而禮又與諸國別云
建隆二年占城國使入貢遇大禮特授檢校少傅加食
邑其後他國之使亦然景德四年交州使人成雅等至
適大宴含光殿眞宗以成雅坐遠升其位著優禮之語
在交阯傳建炎以來高麗交阯大理先後求入貢高宗
却之謂不欲以虛名勞民孝宗登極即詔自今所在州
軍以理諭遣毋得以聞